周易消息

周易消息卷三

烏程後學紀磊推

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙消卦也自萃來也升反六月之卦坤爲謙謙不自滿足也以二伏名也二坤初伏乾四也乾四卽四坤四乾四萃三伏也坤四萃四伏也坤四動變四合乾上乾四動之二伏合坤初柔見於上剛伏於下坤初體坤乾四體艮坤爲地艮爲山故卦艮下坤上有地中有山不自滿足之象故爲謙謙以來言也剛柔相應曰亨亨以二伏乾四言也乾四卽五坤三乾四萃三

[illegible]業堂校刊

伏也坤三萃五伏也乾四動之二伏合坤初坤三動變五合乾初三四交易剛柔相應故謙亨艮爲君子爲終君子有終以五坤三言也君子謂初伏乾三乾三郎五坤三萃二伏也坤三動變五合乾初乾三動之初伏合坤上乾三體艮坤上亦體艮柔上剛下故爲君子有終有終謂終有也郎隨初也此謙之彖也

故曰謙亨君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉

謙初坤上伏乾三也自萃二來也坤動變噬嗑初伏合乾二乾動之噬嗑五伏合坤初初以來言也坤爲謙艮爲君子謙謙重象謙謙君子以初伏乾三言也

乾三體艮萃二伏也動之初伏故爲謙謙君子坤爲用兌爲大川息爲吉用涉大川吉以五坤三言也坤三郎初伏乾三萃五伏也動變五合乾初乾初伏體兌故爲用涉大川吉此初之象也故初六曰謙謙君子用涉大川吉

六二鳴謙貞吉

謙二坤初伏乾四也坤自萃上來乾自萃三伏來也坤動之噬嗑五合乾三乾動變噬嗑二伏合坤五二亦以來言也坤爲鳴爲謙鳴鳥相呼也鳴謙以上言也鳴謂上謙謂二上坤二伏乾二也二坤初伏乾四也坤二萃初也坤初萃上也坤二動之上合乾二坤

初動之二合乾四故爲鳴謙謙謂伏乾四也五爲貞息爲吉貞吉謂五也五坤三伏乾初也乾初即二坤初萃初伏也坤初動之二合乾四乾初動之五伏合坤三坤三萃五伏也故貞吉此二之象也故六二曰鳴謙貞吉

九三勞謙君子有終吉

謙三乾五伏坤五也乾自萃四來坤即萃三變伏也乾動變噬嗑三伏合坤四坤動之噬嗑二合乾四三以往言也坎爲勞坤爲謙謙謂乾五勞謂伏坤五坤五動之二合乾四乾五動變三伏台坤四坤五體坎乾五伏體坤故爲勞謙艮爲君子爲終息爲吉君子

有終吉承上勞謙言也謂初伏乾三也終謂二坤初坤五動之二合乾四坤初動之五合乾三初三皆體艮故爲君子有終君子有終故吉吉謂五伏乾初也乾初即二坤初坤初動之五合乾三乾初動之四合坤三故爲君子有終吉此三之象也故九三曰勞謙君子有終吉

六四撝謙无不利

謙四坤四伏乾上也坤即萃四伏來乾自萃五來伏也坤動之噬嗑三合乾五乾動之噬嗑上合坤二四亦以往言也乾爲利艮爲撝坤爲謙撝裂也謂分也无不利兼上言也上坤二伏乾二也撝謂伏乾上謙

謂上伏乾二乾上動之上合坤二乾二動之初合坤上乾上體艮乾二伏體坤故爲无不利撝謙此四之象也故六四曰无不利撝謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

謙五坤三伏乾初也坤自萃五伏來乾自萃初伏來也坤動之噬嗑四伏合乾初乾動之噬嗑四合坤三五亦以往言也坤爲不富能左右之曰以鄰謂四也不富以其鄰以伏乾初言也乾初動之四合坤三故爲不富以其鄰乾爲利爲伐坤爲用爲侵利用侵伐承上不富以其鄰言也侵侵三謂四坤四三乾五伏坤五也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四伐

伐上謂四伏乾上上坤二伏乾二也乾上動之上合坤二乾二動之初合坤上故爲利用侵伐无不利兼四言也利用侵伐故无不利此五之象也故六五曰不富以其鄰利用侵伐无不利

上六鳴謙利用行師征邑國

謙上坤二伏乾二也坤自萃初來乾卽萃上伏也坤動變噬嗑上伏合乾上乾動之噬嗑初合坤上上以來言也坤爲鳴爲謙鳴鳥相呼也鳴謂上謙謂二上坤二伏乾二也二坤初伏乾四也坤二萃初也坤初萃上也坤二動之上合乾二坤初動之二合乾四故爲鳴謙乾爲利坤爲用爲師爲邑爲國利用行師征

邑國承上鳴謙言也利謂伏乾二師謂二坤初乾二動變上伏合坤二坤初動之二合乾四故爲利用行師征邑國二乾二之邑國謂伏乾四此上之象也故

上六曰鳴謙利用行師征邑國

彖傳謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也惡烏路反好呼報反

謙亨猶言謙何以亨乃嗚下之辭凡亨皆剛柔應謙二五皆柔故先言亨以起之下乃釋所以亨也乾爲天坤爲下艮爲道爲光明以剛益柔爲濟天道下濟而光明謂二伏乾四乾四體艮萃三伏也動之二伏

合坤初故爲天道下濟而光明坤爲地爲卑艮爲道乾爲上爲行地道卑而上行謂五坤三坤三亦體艮萃五伏也動變五合乾初故爲地道卑而上行天道下濟地道上行三四交易剛柔相應此謙之所以亨也故謙亨此二句釋謙亨也以下統論六爻兌爲虧乾爲盈坤爲謙以剛益柔爲益天道卽謂二伏乾四也乾四卽四坤四虧盈以坤四言坤四體兌萃四伏也動變四合乾上乾上萃五也故爲虧盈益謙以乾四言乾四萃三伏也動之二伏合坤初坤初卽五伏乾初故爲益謙故爲天道虧盈而益謙兩爲變坎爲流地道卽謂五坤三也坤三卽初伏乾三變盈以坤

三言坤三萃五乾上伏也坤三動變五合乾初乾上
動之四伏合坤四故爲變盈流謙以乾三言乾三萃
二坤上伏也坤上卽四伏乾上體坎動之初故爲流
謙故爲地道變盈而流謙坤爲鬼爲害乾爲神爲福
鬼謂二坤初坤初萃上也動之二合乾四乾四卽四
坤四乾四變合坤初坤四變合乾上乾上萃五也故
爲害盈神謂五伏乾初乾初萃初伏也動之五伏合
坤三坤三卽初伏乾三萃五伏也故爲福謙故爲鬼
神害盈而福謙坤爲人爲惡乾爲好三爲道人道謂
三乾五乾五卽上坤二故爲人道惡盈以坤二言坤
二萃初也動之上合乾二故爲惡盈好謙以乾五言

乾五萃四也動之三合坤五故爲好謙故爲人道惡
盈而好謙以下釋君子有終也乾爲尊坤爲光爲卑
踰越也謙尊而光以五坤三言也坤三下合乾初故
爲謙尊而光卑而不可踰以初伏乾三言也乾三上
合坤上故爲卑而不可踰謙尊而光卑而不可踰此
君子之所以爲終也故爲君子之終也此釋君子有
終也此統釋謙彖也故曰謙亨天道下濟而光明地
道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼
神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不
可踰君子之終也

象傳地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施稱施並去聲

地中有山以來言也坤爲地艮爲山地謂二坤初坤初體坤山謂二伏乾四乾四體艮坤初下合乾四故爲地中有山地中有山不自滿足謙之象也故爲謙故曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以往言也艮爲君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂以二變也二坤初伏乾四也乾三動之五伏合坤初故爲以詳見下坤爲裒爲寡乾爲益爲多裒減也益增也裒多益寡以三乾五言也乾五動變三伏合坤四故爲裒多益寡稱銓也所以平物者也乾爲物爲施爲平稱物平施以三伏坤五言也坤五即乾五乾五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四四五交易

剛柔適均故爲稱物平施此謙變噬嗑之象也故曰

君子以裒多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也

坤爲卑爲牧牧養也坤爲養故爲牧初伏而又伏故爲卑以自牧故曰謙謙君子卑以自牧也

鳴謙貞吉中心得也

坤爲中故爲心乾爲得中心得謂五伏乾初也乾初即二坤初體坎萃初伏也動之五伏合坤三故爲中心得故曰鳴謙貞吉中心得也

勞謙君子萬民服也

坤爲萬民爲服萬民謂四坤四坤四即五坤三坤四

動之三合乾五坤三動之四伏合乾初故爲萬民服

故曰勞謙君子萬民服也

无不利撝謙不違則也

坤爲違上爲則上爲天則故爲則違背也則謂伏乾

上乾上之上故爲不違則故曰无不利撝謙不違則

也

利用侵伐征不服也

乾爲征坤爲服征謂四坤四乾上也不服謂三乾五

上坤二也坤四動之三合乾五乾上動之上合坤二

故爲征不服故曰利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

坤爲志乾爲得志謂二坤初坤初來合乾四故爲志未得志未得故可用行師征邑國故曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☷☳坤下震上

豫利建侯行師

豫息卦也自升來也萃反十二月之卦豫先也謂先順以動也以五伏名也五坤上伏乾三也乾三卽三坤三乾三升四伏也坤三升三伏也乾三動之五伏合坤上坤三動變三合乾初剛伏於下柔見於上先順以動坤三卽乾三體震乾初伏卽坤上體坤震爲雷坤爲地故卦坤下震上有雷出地奮豫順以動之象

故爲豫豫以來言也乾爲利爲建爲行震爲侯坤爲師利以四乾二言乾二升三也下合坤三建侯以五伏乾三言乾三卽三坤三乾三升四伏也坤三升三伏也行師以五坤上言師謂上坤初坤上升初也坤初升五也乾二動之四合坤二坤三動變三合乾初乾三動之五伏合坤上坤初動之上合乾四坤三體震坤初體坤故爲利建侯行師建侯二月之卦(謂震)行師五月之卦(謂師)卦象先見所以爲豫也此豫之象也

故曰豫利建侯行師

初六鳴豫凶

豫初坤五伏乾五也坤自升上來乾卽升初伏也坤

動變賁初伏合乾初乾動之賁上合坤初初以來言也坤爲鳴爲豫消爲凶鳴鳥相呼也謂初豫謂五初坤五伏乾五也五坤上伏乾三也坤五升上也坤上升初也坤五動之初合乾五坤上動之五合乾三故爲鳴豫豫謂五伏乾三凶以三伏乾初言也乾初即上坤初升二也坤上動之五合乾三乾初動之三伏合坤三坤三即五伏乾三故鳴豫凶此初之彖也故

初六曰鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

豫二坤四伏乾上也坤即升二伏來乾自升上伏來也坤動之賁三伏合乾上乾動之賁三合坤四二以

往言也艮爲石介辨也謂分也介於石以五坤上言也坤上卽二伏乾上動之二合乾四乾四體艮故爲介於石艮爲終乾爲日爲貞息爲吉不終日貞吉以伏乾上言也終日謂上伏乾四乾四體艮乾四來之二伏合坤上乾上已之三合坤四故爲不終日貞吉此二之象也故六二曰介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

豫三坤三伏乾初也坤卽升三伏來乾自升二來伏也坤動之賁四合乾二乾動之賁初合坤五三以來言也巽爲盱坤爲豫爲悔爲遲盱張目也謂坤三坤三體巽巽多白眼故爲盱豫謂伏乾初坤三升三伏

也乾初升二也坤三動變三合乾初故爲盱豫盱豫故悔遲久也三動即復故遲有悔此三之象也故六三曰盱豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫四乾二伏坤二也乾自升三來坤即升四變伏也乾動變賁四伏合坤三坤動之賁五合乾三四以往言也坤爲豫乾爲大爲得由從也由豫大有得二句皆以五伏乾三言也由豫大有得謂四也由謂四乾二豫謂三坤三大謂五伏乾三乾二動變四伏合坤三坤三即五伏乾三故爲由豫大有得巽爲疑兌爲朋盍合也簪首笄以玉及象爲之形似竹盍簪謂如

簪之來合也勿疑朋盍簪謂五也五坤上伏乾三也疑謂坤上坤上體巽朋謂四伏坤二坤二卽四乾二體兌坤上動之二合乾四坤二動之五合乾三故爲勿疑朋盍簪此四之象也故九四曰由豫大有得勿疑朋盍簪

六五貞疾恆不死

豫五坤上伏乾三也坤自升初來乾自升四伏來也坤動之賁二合乾四乾動變賁五伏合坤二五亦以往言也乾爲貞剛柔不當爲疾坤爲恆消爲死恆謂久也貞疾恆不死以伏乾三言也乾三坤上伏也變合坤二故爲貞疾恆不死此五之象也故六五曰貞

疾恆不死

上六冥豫成有渝无咎

豫上坤初伏乾四也自升五來也坤動變賁上伏合乾五乾動之賁二伏合坤上坤爲冥爲豫冥豫以來言也謂伏乾四乾四升五伏也動之上伏故爲冥豫艮爲成坤爲咎渝變也成有渝以往言也乾四體艮卽二坤四乾四動之二伏合坤上坤四動之三伏合乾上四上交易故成有渝无咎此上之象也故上六

曰冥豫成有渝无咎

彖傳豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

武聖人以順動則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉

乾爲剛爲行坤爲應爲志剛應而志行謂二也二坤四伏乾上也剛謂伏乾上乾上卽五坤上升上伏也志謂坤四坤四卽上伏乾四亦卽五伏乾三升二伏也乾上動之二伏合坤四上應于五故爲剛應而志行坤爲順震爲動順以動謂五也五坤上伏乾三也順謂坤上坤上體坤升初也動謂伏乾三乾三體震升四伏也坤上動之五合乾三故爲順以動剛應而志行順以動此卦之所以爲豫也故爲豫豫謂豫順以動也此釋卦名也乾爲天坤爲地如謂合也天謂二伏乾上乾上體乾地謂五坤上坤上體坤豫順以

動承上五伏乾三言也乾三卽二坤四乾上上合坤
四坤上下合乾三故爲豫順以動故天地如之建侯
謂三坤三也行師謂上伏乾四也坤三卽五伏乾三
乾四卽二坤四故爲而況建侯行師乎此釋卦辭也
以下統論六爻所以推言之也離爲日坎爲月坤爲
過爲忒坎離震兌爲四時過忒皆差也天地以順動
承上豫順以動言也謂二五也二坤四伏乾上也五
坤上伏乾三也乾上升上伏也坤上升初也乾上動
之二伏合坤四坤上動之五合乾三故爲天地以順
動日月不過四時不忒承上天地以順動言也謂初
四也初坤五伏乾五也四乾二伏坤二也坤五升上

也下合乾上坤二升四也下合乾三乾上動之二伏
合坤四坤五動之初合乾五乾三動之五伏合坤上
坤二動變四伏合乾二坤五體離乾二體坎四當春
四伏當秋初當冬初伏當夏二五各正當四正故爲
故日月不過而四時不忒初爲聖人坎爲刑罰剛柔
正爲淸坤爲民爲服聖人謂三伏乾初也乾初升二
也動之三伏合坤三坤三郎上坤初故爲聖人以順
動刑罰淸而民服承上聖人以順動言也謂四也四
乾二伏坤二也乾二升三也下合坤三乾初動之三
伏合坤三乾二動之四合坤二坤二升四也乾二體
坎坤二體坤故爲則刑罰淸而民服坤爲豫爲義兌

爲時乾爲大時謂十二月之時豫之時義大矣哉以
五伏乾三言也乾三上合坤上坤上卽二伏乾上乾
三卽三坤三坤上體兌坤三體坤乾上體乾故爲豫
之時義大矣哉此統釋豫彖也故曰豫剛應而志行
順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎
天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動
則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉

象傳雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考

雷出地奮以來言也震爲雷坤爲地奮迅也謂分也
雷謂五伏乾三乾三卽三坤三體震地謂五坤上坤

上卽二伏乾上體坤乾三升四伏也坤三升三伏也乾三動之五伏合坤上坤三動之三合乾初乾初卽二伏乾上故爲雷出地奮當建丑之時雷出地奮豫之象也故爲豫故曰雷出地奮豫先王以作樂崇德三句以往言也乾爲先王先王謂三伏乾初乾初升二也動之三伏故爲先王以謂以變也乾初上合坤三乾初之初坤三之四故爲以詳見下坤爲樂乾爲德作起也崇高也樂謂四伏坤二坤二體坤德謂初伏乾五乾五體乾殷盛也薦進也上帝謂五伏乾三乾三卽上坤初體震震爲帝在上故爲上帝坤二動之五合乾三乾五動之上合坤初故爲先王以作樂

崇德殷薦之上帝配對也謂台也祖考謂四乾二乾二已消於益故爲祖考配謂三坤三坤三卽五伏乾三動之四合乾二二三交易故爲以配祖考此豫變賁之象也故曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

初六鳴豫志窮凶也

坤爲志上爲窮志謂上坤初坤初卽三伏乾初坤初升五也乾初升二也坤初之上乾初之三伏故爲志窮志窮故凶故曰初六鳴豫志窮凶也

不終日貞吉以中正也

坤爲以爲中乾爲正以謂坤四中謂伏乾上坤四動

之三伏合乾上故爲以中正故曰不終日貞吉以中正也

盱豫有悔位不當也當平聲

坤爲位位謂伏乾初坤三下合乾初故爲位不當故曰盱豫有悔位不當也

由豫大有得志大行也行音杭

坤爲志乾爲大爲行志謂伏坤二坤二動之五合乾三故爲志大行故曰由豫大有得志大行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

上爲乘乾爲剛乘剛以坤上言也坤上下合乾三故爲乘剛坤爲中悄爲亡中未亡以伏乾三言也乾三

變合坤二故爲中末亡故曰六五貞疾乘剛也恆不死中末亡也

冥豫在上何可長也

巽爲長長謂坤初坤初體巽乾四上合坤初故爲何可長故曰冥豫在上何可長也

☳☱ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨消卦也自兌來也九月之卦坤爲隨隨謂隨時而伏也以二伏名也二坤四伏乾初也乾初即初乾三乾三兌三伏也乾初兌初也乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四剛來下柔坤四體兌乾初體震

兌爲澤震爲雷故卦震下兌上有澤中有雷之象故
爲隨隨以來言也初爲元剛柔應爲亨乾爲利五爲
貞坤爲咎元亨利貞无咎皆以二伏乾初言也貞謂
五乾上乾上郎二伏乾初兌四也乾初動之二伏合
坤四乾上動之五合坤二初上交易剛柔相應故爲
元亨利貞无咎此隨之象也故曰隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

隨初乾三伏坤上也乾自兌三伏來坤郎兌初伏也
乾動之剝四伏合坤三三反復坤動變剝初合乾上反復
上初以來言也乾爲官爲貞息爲吉渝變也官有渝
貞吉以伏坤上言也坤上兌初乾初伏也動變隨初

伏合乾三故爲官有渝乾三兌三伏也故官有渝貞
吉震爲出艮爲門兌爲交乾爲功出門交有功以乾
三言也乾三兌三坤初伏也動之初合坤上坤上卽
五乾上乾三體震坤初體艮坤上體兌乾上體乾故
爲出門交有功此初之象也故初九曰官有渝貞吉
出門交有功

六二係小子失丈夫

隨二坤四伏乾初也坤自兌五伏來乾自兌初來伏
也坤動之剝三合乾四反復四乾動之剝上合坤初反復
初二亦以來言也巽爲係艮爲小子坤爲失乾爲丈
夫係通繫維也謂坤四坤四體巽小子謂伏乾初乾

初體艮丈夫謂上伏乾二乾二體乾坤四兌五乾二伏也坤四動之二合乾初乾二動之上伏合坤五故爲係小子失丈夫此二之象也故六二曰係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨三坤初伏乾四也坤郎兌三乾自兌上伏來也坤動之剝上伏合乾初反復初乾動變剝三伏合坤四反復四三以往言也巽爲係艮爲小子坤爲失爲隨爲求爲居乾爲丈夫爲利爲得爲貞係謂坤初坤初體巽丈夫謂二伏乾初乾初體乾小子謂伏乾四乾四體艮坤初動之上伏合乾初乾四動變三伏合坤四故

爲係丈夫失小子隨有求得以係丈夫言坤初往合
乾初故爲隨有求得利居貞以失小子言乾四變合
坤四故爲利居貞此三之象也故六三曰係丈夫失
小子隨有求得利居貞
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
隨四乾五伏坤三也乾自兌二來坤卽兌四伏也乾
動之剝二伏合坤五五反復坤動變剝四合乾三三反復
四以來言也坤爲隨乾爲獲爲貞消爲凶隨有獲謂
上坤五也坤五兌二乾五伏也動之上合乾二故爲
隨有獲隨有獲故貞凶貞謂上伏乾二乾二兌五也
乾爲孚爲明四爲道坤爲咎能左右之曰以孚信也

合也有孚在道謂四乾五也明謂五乾上也乾五郎上坤五兌二也乾上兌四也乾五動之四合坤三乾上動之五合坤二坤二郎上伏乾二兌上也剛柔交易故爲有孚在道以明何咎此四之象也故九四曰隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九二孚于嘉吉

隨五乾上伏坤二也乾自兌四來坤自兌上來伏也乾動之剝初復合坤上上反復坤動變剝五合乾二反復二五亦以來言也乾爲孚爲嘉息爲吉孚信合也孚于嘉以伏坤二言也坤二郎上伏乾二兌上也動之五伏合乾上故爲孚于嘉孚于嘉故吉此五之象也

故九五曰孚于嘉吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山亨許庚反

隨上坤五伏乾二也坤自兌二伏來乾自兌五來伏也坤動之剝二合乾五五反復乾動之剝五伏合坤二二反復上亦以來言也艮爲拘離爲維拘謂五乾上乾上體艮維謂上坤五坤五體離之指五伏坤二上伏乾二言也坤二兌上也乾二兌五也乾上兌四也坤五兌二伏也乾上動之五合坤二坤五動之上合乾二故爲拘係之乃從維之乾爲王坤爲用通爲亨兌爲西艮爲山王謂四乾五用謂上伏乾二亨謂五伏坤二西山謂五乾上乾上體艮位兌故爲西山乾五

卽上坤五坤二卽上伏乾二坤五動之上合乾二坤

二動之五伏合乾上故爲王用亨于西山此句乃申

言之此上上之象也故上六曰拘係之乃從維之王用

亨于西山

彖傳隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

之隨時之義大矣哉 說音悅

乾爲剛坤爲柔剛來而下柔以初乾三言也剛來謂

乾三下柔謂二伏乾初乾三兌三伏也乾初兌初也

乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四初三交

易兌三三卽初也故爲剛來而下柔震爲動兌爲說動

而說以二伏乾初言也乾初兌初也動之二伏合坤

四乾初體震坤四體兌故爲動而說剛來而下柔動而說此隨之所以爲隨也故爲隨此釋卦名也坤爲天下爲隨兌爲時隨時謂隨時而伏也天下隨時謂二伏乾初也乾初卽初乾三乾初兌初也乾三兌三伏也乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四坤四體兌故爲天下隨時隨時之義大矣哉又申言之也坤爲義乾爲大隨時謂二伏乾初義謂初伏坤上大謂初乾三坤上兌初伏也卽二伏乾初乾初變合坤四坤上變合乾三剛柔交易故爲隨時之義大矣哉隨時之義大矣哉此天下隨時所以无咎也此釋卦辭也此統釋隨彖也故曰隨剛來而下柔動而說

隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象傳澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷以來言也兌爲澤震爲雷澤謂二坤四坤四體兌雷謂二伏乾初乾初體震坤四下合乾初故爲澤中有雷澤中有雷剛來下柔隨之象也故爲隨故曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息以往言也艮爲君子君子謂初乾三乾三體艮以謂以變也坤爲晦爲宴爲息巽爲入嚮晦謂四乾五也隨九月之卦陰消至五故五爲嚮晦宴宴寢息止息宴謂上坤五乾三動之四伏合坤三乾五動之二伏合坤五故爲君子以嚮晦入宴息此隨變剝之象也故曰君子以

嚮晦入宴息

官有渝從正吉也出門交有功不失也

坤爲從乾爲正從正吉以伏坤上言也坤上兌初乾初伏也變合乾三乾三兌三伏也故爲從正吉坤爲失不失以乾三言也乾三兌三伏也動之初合坤上故爲不失故曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

係小子弗兼與也

乾爲與與以乾言也坤四既下合乾初則不復上合乾二故爲弗兼與故曰係小子弗兼與也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

坤爲義義謂上伏乾二坤五動之上合乾二故爲其義凶乾爲明爲功功謂五乾上坤二變合乾上故爲明功故曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也

坤爲位爲中乾爲正位正中以伏坤二言也坤二卽上伏乾二乾二上合坤五坤二上合乾上故爲位正中故曰孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

乾爲上坤爲窮窮極也乾二兌五也動之上伏故爲上窮故曰拘係之上窮也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱息卦也自巽來也三月之卦坤爲蠱蠱于文爲蟲皿凡物壞于內之謂以五伏名也五坤三伏乾上也乾上卽上乾四乾上巽上也乾四巽四伏也乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三三上交易剛變而柔如物內壞坤三卽上乾四體艮乾上卽上伏坤初體巽艮爲山巽爲風故卦巽下艮上有山下有風之象故爲蠱蠱以來言也初爲元剛柔應爲亨元亨以二乾初言也乾初卽五伏乾上乾上巽上也乾初巽三也乾初動之二合坤五乾上動之五伏合坤三剛柔相應故元亨乾爲利兌爲大川利涉大川以五

伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三坤三體兌故爲利涉大川元爲甲甲十干之首故元爲甲乾爲先坤爲後卦每爻主一日先甲三日謂甲先三日見也謂賁三也賁三豫二伏也動之三合坤四豫自升來自升上伏而豫二伏而賁三歷三卦爻故爲先甲三日後甲三日謂甲後三日伏也卽謂蠱五伏也五伏巽上也動之五伏合坤三巽自賁來自賁三而巽上而蠱五伏歷三卦爻故爲後甲三日此二句所以申言元亨利涉大川也此蠱之象也故曰蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱初坤二伏乾五也坤自巽五伏來乾自巽二來伏也坤動之復五合乾二反剝二乾動之復二伏合坤五反剝五初以來言也乾爲幹爲父坤爲蠱幹正也謂坤二坤二即三乾二巽五伏也父謂伏乾五乾五巽二也坤二動之初合乾五故爲幹父之蠱坎爲子乾爲考坤爲咎考父死之稱有子考无咎以伏乾五言也乾五上合坤二坤二即三乾二二見于上五伏于下剛柔交易乾二體坎故爲有子考无咎坤爲厲艮爲終息爲吉厲終吉以二伏坤五言也坤五即初伏乾五巽初也乾五動之初伏合坤二坤五動之二伏合乾初乾初體艮故爲厲終吉此初之象也故初六曰

幹父之蠱有子考无咎厲終吉

九二幹母之蠱不可貞

蠱二乾初伏坤五也乾自巽三來坤自巽初來伏也乾動之復上伏合坤初反剝初坤動變復二合乾二反剝五二亦以來言也乾爲幹坤爲母爲蠱幹謂乾初母謂伏坤五乾初巽三也坤五巽初也乾初動之二合坤五故爲幹母之蠱五爲貞貞謂五坤三也坤三巽二乾五伏也乾五卽二伏坤五坤三動之五合乾上乾五動之初伏合坤二故不可貞此二之象也故九二曰幹母之蠱不可貞

九三曰幹父之蠱小有悔无大咎

蠱三乾二伏坤四也乾自巽五來坤即巽三伏也乾動之復五伏合坤二二反剝坤動變復三合乾四四反剝三亦以來言也幹父之蠱謂初也初坤二伏乾五也坤二即三乾二巽五伏也動之初合乾五故爲幹父之蠱坤爲小爲悔爲咎乾爲大小有悔以初伏乾五言也乾五巽二也動之初伏合坤二故爲小有悔无大咎以上乾四言也乾四即三伏坤四乾二巽五也乾四巽四伏也乾二動之三合坤四乾四動之上合坤初故爲无大咎此三之象也故九三曰幹父之蠱

小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見吝

蠱四坤上伏乾三也坤即巽四乾自巽初伏來也坤動之復初伏合乾上反剝上乾動變復三伏合坤三反剝四四亦以來言也坤爲裕爲蠱乾爲父裕寬裕也裕父之蠱以坤上言也裕謂坤上父謂伏乾三坤上即五伏乾上巽四也變合乾三故爲裕父之蠱坤爲往爲見爲吝往見吝以伏乾三言也乾三即五坤三乾三巽初伏也坤三巽二伏也乾三動之四伏合坤上坤三動之五合乾上故爲往見吝此四之象也故六四曰裕父之蠱往見吝

六五幹父之蠱用譽

蠱五坤三伏乾上也坤自巽二伏來乾自巽上來伏

也坤動之復四合乾三反錢三乾動之復初合坤上反剝

上五亦以來言也乾爲幹爲父坤爲用爲蠱兌爲譽

幹父之蠱用譽以伏乾上言也幹謂乾上父謂四伏

乾三譽謂五坤三坤三體兌即四伏乾三巽二伏也

乾上巽上也動之五伏合坤三故爲幹父之蠱用譽

此五之象也故六五曰幹父之蠱用譽

上九不事王侯高尚其事

蠱上乾四伏坤初也乾自巽四伏來坤即巽上伏也

乾動之復三伏合坤四反剝四坤動變復上伏乾初反剝

初上亦以來言也坤爲事乾爲王震爲侯巽爲高上

爲尚不事王侯高尚其事以乾四言也王謂五伏乾

上乾上體乾巽上也侯謂四坤上坤上體震巽四也

事謂上伏坤初坤初體坤即巽上伏也乾四巽四坤

上伏也動之上合坤初乾四體巽坤上即五伏乾上

故爲不事王侯高尚其事此上之象也故上九曰不

事王侯高尚其事

彖傳蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利

涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也剛上柔下上下並讀上聲

乾爲剛坤爲柔剛上而柔下以上乾四言也剛謂乾

四柔謂五伏乾上乾四巽四伏也乾上巽上也乾四

動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故爲剛上而

柔下入爲巽艮爲止巽而止以五伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三乾上體巽坤三體艮故爲巽而止剛上而柔下巽而止此蠱之所以爲蠱也故爲蠱此釋卦名也坤爲天下乾爲治天下治以五坤三言也坤三下合乾上故爲天下治天下治故元亨此釋元亨也坤爲往爲事往有事以五伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三故爲往有事往有事故利涉大川此釋利涉大川也艮爲終震爲始乾爲天爲行終謂蠱五伏也蠱五伏體艮始謂復初也復初體震不終則无以爲始故終則有始天行也此釋先甲三日後甲三日也此統釋蠱彖也故曰蠱剛上

而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日天行也

象傳山下有風蠱君子以振民育德

山下有風以來言也艮爲山巽爲風山謂五坤三坤三體艮風謂五伏乾上乾上體巽乾上巽上也坤三巽二伏也乾上動之五伏合坤三故爲山下有風山下有風物壞於內蠱之象也故爲蠱故曰山下有風蠱君子以振民育德以往言也艮爲君子君子謂上乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲民爲育乾爲德振起也民謂三伏坤四德謂三乾二乾四動之三伏合坤四乾二動之五伏合坤二故爲君子以振民育

德此蠱變復之象也故曰君子以振民育德

幹父之蠱意承考也

坤爲意爲承乾爲考意謂坤二考謂伏乾五乾五卽二乾初初五易坤二上合乾三故爲意承考故曰幹父之蠱意承考也

幹母之蠱得中道也

乾爲得坤爲中三爲道得中道謂巽二乾五也乾五卽二伏坤五子巽下合坤三故爲得中道得中道故不可貞故曰幹母之蠱得中道也

幹父之蠱終无咎也

艮爲終終謂上乾四乾四體艮卽三伏坤四巽四伏

也動之上合坤初故爲終无咎故曰幹父之蠱終无咎也

裕父之蠱往未得也

坤爲往乾爲得往未得謂伏乾三乾三即五坤三乾三巽初伏也坤三巽二伏也乾三動之四伏合坤上坤三動之五合乾上故爲往未得故曰裕父之蠱往未得也

幹父用譽承以德也

坤爲承乾爲德德謂伏乾上乾上巽上也動之五伏合坤三故爲承以德故曰幹父用譽承以德也

不事王侯志可則也

坤爲志上爲則志謂乾四乾四巽四伏也動之上合坤初故爲志可則故曰不事王侯志可則也

☱☷兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨息卦也自比來也十二月之卦乾爲臨臨涖也自上臨下之謂以二名也二乾二伏坤初也乾二卽初伏坤二比初伏也坤初卽初乾初比五伏也乾初動之初合坤上乾二動之二合坤初初二交易剛長臨下乾二體兌坤初體坤兌爲澤坤爲地故卦兌下坤上有澤上有地以上臨下之象故爲臨臨以往言也初爲元剛柔應爲亨乾爲利五爲貞元亨利貞以初

言也初乾初伏坤二也元亨謂五伏乾上利貞謂初乾初乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三上反即初剛柔相應故爲元亨利貞消爲凶至于八月有凶以二言也二乾二伏坤初也八月建未之時周正也乾二至謙而消謙六月之卦於周爲八月故爲至于八月有凶此臨之象也故曰臨元亨利貞至于八月有凶

初九咸臨貞吉

臨初乾初伏坤二也乾自比五來坤即比初變伏也動之屯五初以來言也坤爲咸乾爲臨爲貞息爲吉咸感也彼感而我爲所感謂之咸咸臨以伏坤二言

也坤二比初也也動變初伏合乾初故爲咸咸臨咸臨故貞吉此初之象也故初九曰咸臨貞吉

九二咸臨吉无不利

臨二乾二伏坤初也乾自比初伏來坤自比五伏來也動之屯初二亦以來言也坤爲咸乾爲臨爲利息爲吉咸臨吉无不利以乾二言也乾二卽初伏坤二比初伏也坤初卽初乾初比五伏也乾二動之二合坤初乾初動之初合坤二初二交易故爲咸臨吉无不利无不利兼初言也此二之象也故九二曰咸臨吉无不利

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

臨三坤三伏乾三也自比二來也坤動之屯二合乾上乾動之屯上伏合坤五三以往言也兌爲甘乾爲臨爲利甘臨以坤三言也坤三體兌動之二合乾上故爲甘臨甘臨故无攸利坤爲憂爲咎旣憂之以伏乾三言也乾三動之上伏合坤五故爲旣憂之旣憂之故无咎蓋至損卽息也此三之象也故六三曰甘臨无攸利旣憂之无咎

六四至臨无咎

臨四坤四伏乾四也自比三言也動之屯三四以來言也坤爲至爲咎乾爲臨至謂四也坤兩地二四也故四爲至坤四下合乾四上動之四故爲至臨至臨

剛柔正故无咎此四之象也故六四曰至臨无咎

六五知臨大君之宜吉知音智

臨五坤五伏乾上也坤自比上來乾自比四伏來也坤動之屯上合乾三乾動之屯二伏合坤三五亦以來言也坤爲知爲宜乾爲臨爲大君息爲吉初臨以伏乾上言也乾上比四伏也動之五伏合坤五故爲知臨知臨故爲大君之宜大君之宜五上交易剛息柔中故吉此五之象也故六五曰知臨大君之宜吉

上六敦臨吉无咎

臨上坤上伏乾五也坤自比四來乾卽比上伏也動之屯四上亦以來言也坤爲敦爲咎乾爲臨息爲吉

敦厚也敦臨以伏乾五言也乾五卽五坤五比上也坤五往合乾上乾五變合坤上剛柔交易故爲敦臨敦臨故吉无咎吉以坤五言无咎以乾五言也此上之象也故上六曰敦臨吉无咎

彖傳臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之命也至于八月有凶消不久也長丁丈反說音悅

乾爲剛息爲長水積成淵曰浸浸水漸滋也剛浸而長謂二也二乾二伏坤初也乾二卽初伏坤二比初伏也坤初卽初乾初比五伏也乾二動之二合坤初乾初動之初合坤二初二交易乾初體坎乾二亦體坎積坎成兌故爲剛浸而長剛浸而長故爲臨此釋

卦彖也兌爲說坤爲順說而順以三坤三言也坤三

體兌動之二合乾上故爲說而順乾爲剛坤爲中爲

應剛中而應以上伏乾上言也乾上動之二伏合坤

三上應屯五乾初故爲剛中而應乾爲大爲正爲天

通爲亨艮爲道能左右之曰以大亨以正二句承上

說而順剛中而應言也大亨謂五伏乾上正謂初乾

初乾上動之二伏合坤三乾初動之五合坤二乾上

體乾坤三體艮故爲大亨以正天之道也此釋元亨

利貞也坤爲消乾爲不久不久謂乾二乾二萃上伏

也至謙變合坤二故爲消不久也此釋至于八月有

凶也此統釋臨彖也故曰臨剛浸而長說而順剛中

而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象傳澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以來言也兑爲澤坤爲地澤謂二乾二也乾二體兑地謂二伏坤初也坤初體坤乾二下合坤初坤初卽五坤五故爲澤上有地澤上有地有剛下柔上以上臨下之象故爲臨故曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲教爲容坤爲思爲民爲疆爲窮合爲保乾三上合坤三教思无窮謂五伏乾上乾上卽上坤上坤三動之二台乾上坤上動之四合乾五乾上體乾坤上體坤故爲君

子以教思无窮窮謂上容保民无疆謂初乾初乾初
即二乾二乾初下合坤二乾二下合坤初乾初之五
乾二之初故爲容保民无疆疆謂二此臨變屯之象
也故曰君子以教思无窮容保民无疆

咸臨貞吉志行正也

坤爲志乾爲行爲正志謂伏坤二也坤二變合乾初
故爲志行正故曰咸臨貞吉志行正也

咸臨吉无不利未順命也

坤爲順巽爲命命謂伏坤初也坤初體巽順命謂消
萃上也乾二未消故爲未順命故曰咸臨吉无不利
未順命也

甘臨位不當也既憂之咎不長也（當平聲 下同）

坤爲位剛柔正爲當位不當以坤三言也坤三之二合乾上故爲位不當坤爲咎巽爲長咎不長以伏乾三言也乾三伏體巽至損即息故爲咎不長故曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

至臨无咎位當也

坤爲位位謂伏乾四坤四下合乾四故爲位當故曰至臨无咎位當也

大君之宜行中之謂也

乾爲行坤爲中爲謂中謂伏乾上也乾上比四伏也動之五伏合坤五剛在中行故爲行中之謂故曰大

君之宜行中之謂也

敦臨之吉志在內也

坤爲志爲內志謂伏乾五也乾五即五坤坤五變合坤上故爲志在內故曰敦臨之吉志在內也

☷坤下☴巽上

觀盥而不薦有孚顒若觀平聲並下同

觀消卦也自師來也六月之卦乾爲觀觀審視也自上觀下謂之觀以五名也五乾五伏坤上也乾五師上坤五伏也坤上師二乾上伏也乾五動之五合坤上坤五動變上伏合乾上五上交易乾五即乾上體巽坤上體坤巽爲風坤爲地故卦坤下巽上有風行

地上自上觀下之象故爲觀觀以來言也盥祭之事也國之大事在祀與戎祀戎皆陰屬也師一陰體離離爲戈兵故象取諸師觀二陰體艮艮爲宗廟故象取諸祭盥沃盥薦羞牲盥而不薦以二坤二言也坤二卽初伏乾二坤二師初也乾二師初伏也坤二動之觀二合乾初乾二動變觀初伏合坤初坤二體坎乾二體艮坎爲水艮爲止故爲盥而不薦乾爲孚爲顒孚信也合也顒敬也有孚顒若以二伏乾初言也乾初卽初坤初乾初師三坤初伏也乾初動之二伏合坤二坤初動之初合乾二剛柔交易坤二卽五乾五坤初卽上乾上故爲有孚顒若此觀之象也故曰

觀盥而不薦有孚顒若

初六童觀小人无咎君子吝

觀初坤初伏乾二也坤自師三來乾䷍師初伏也動之象三初以往言也艮爲童乾爲觀童觀以坤初言也坤初體艮下合乾二動之三故爲童觀坤爲小人爲咎爲吝乾爲君子小人謂坤初君子謂四伏乾四二四交易乾四即初伏乾二坤初動之三合乾二乾四動之初伏合坤二故小人无咎君子吝此初之象也故初六曰童觀小人无咎君子吝

六二闚觀利女貞

觀二坤二伏乾初也坤自師初來乾自師三伏來也

坤動之蒙初合乾四乾動之蒙五伏合坤四之二亦以往言也內闚曰闚闚觀以伏乾初言也乾初動之五伏合坤四坤四體艮艮爲門故爲闚觀乾爲利兌爲女五爲貞闚觀故利女貞女謂四坤四坤四體兌此二之象也故六二曰闚觀利女貞

六三觀我生進退

觀三坤三伏乾三也自師四來也動之蒙四三以來言也觀我生謂五也五乾五伏坤上也乾爲觀爲我息爲生觀消卦陽消則陰息觀我生以五伏坤上言也坤上卽上乾上乾五師上伏也動之五合坤上故爲觀我生巽爲進退進退謂三坤三坤三體巽師四

也乾五之五坤三之三故爲觀我生進退此三之象
也故六三曰觀我生進退
六四觀國之光利用賓于王
觀四坤四伏乾四也自師五來也坤動之蒙五合乾
初乾動之蒙初伏合坤二四以往言也乾爲觀坤爲
國爲光觀國之光謂二伏乾初也乾初動之五伏合
坤四乾初體乾坤四體坤故爲觀國之光乾爲利爲
王坤爲用爲賓利用賓于王以伏乾四言也賓謂坤
四乾四動之初伏合坤二坤四動之五合乾初坤四
體坤乾初體乾故爲利用賓於王此四之象也故六
四曰觀國之光利用賓於王

九五觀我生君子无咎

觀五乾五伏坤上也乾自師上伏來坤自師二伏來也動之蒙上五以來言也乾爲觀爲我息爲生觀我生以伏坤上言也坤上即上乾上觀謂乾五我謂伏坤上乾五師上伏也動之五合坤上故爲觀我生乾爲君子坤爲咎君子謂乾五觀我生故君子无咎此五之象也故九五曰觀我生君子无咎

上九觀其生君子无咎

觀上乾上伏坤五也乾自師二來坤即師上變伏也動之蒙二上亦以來言也乾爲觀息爲生觀其生以乾上言也其謂伏坤五坤五即五乾五乾上師二也

乾五師上伏也乾上動之上合坤五乾五動之五合坤上故爲觀其生乾爲君子坤爲咎君子亦謂乾五觀其生故君子无咎此上之彖也故上九曰觀其生君子无咎

彖傳大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

乾爲大爲觀坤爲順伏爲巽大觀在上順而巽此二句以上言也上乾上伏坤五也乾上師二也坤五師上也乾上動之上合坤五以乾上言爲大觀在上以坤五言爲順而巽故爲大觀在上順而巽坤爲中爲

天下乾爲正爲觀中正以觀天下以五言也五乾五伏坤上也乾五師上伏也坤上師二伏也乾五動之五合坤上乾五卽上伏坤五坤上卽二坤二以乾五言爲中正以觀以坤上言爲天下故爲中正以觀天下大觀在上順而巽中正以觀天下此觀之所以爲觀也故爲觀此釋卦名也坤爲下乾爲觀兩爲化下觀而化謂二伏乾初也乾初師三坤初伏也乾初動之二伏合坤二坤初動之初合乾二故爲下觀而化下觀而化故盥而不薦有孚顒若也此釋卦辭也以下又推言之乾爲觀爲天兩爲神一陰一陽爲道神道謂變化也觀天之神道以五言也五乾五伏坤上

也坤上卽上乾上乾五動之五合坤上故爲觀天之
神道春夏秋冬爲四時忒差也四時謂初四兩爻也
初坤初伏乾二也四坤四伏乾四也觀消卦上下相
反初當午與二易體離爲夏四當酉體兌爲秋初伏
當子與初易體坎爲冬四伏當卯體震爲春五易於
上則二易於下故爲觀天之神道而四時不忒初爲
聖人乾爲設爲教坤爲天下爲服聖人以神道設教
以上言也上乾上伏坤五也坤五卽五乾五坤五師
上也乾五師上伏也乾上動之上合坤五乾五動之
五合坤上乾上反卽乾初故爲聖人以神道設教天
下服謂二也二坤二伏乾初也坤二師初也乾初師

三伏也坤二動之二合乾初上易於上則初易於下故爲聖人以神道設教而天下服矣此推言盥而不薦有孚顒若之意也此統釋觀彖也故曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀觀字連上讀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象傳風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上以來言也巽爲風坤爲地風謂五乾五乾五卽上乾上體巽地謂五伏坤上坤上卽二坤二體坤乾五師上伏也坤上師二伏也乾五動之五合坤上故爲風行地上風行地上有自上觀下之象故爲

觀故曰風行地上觀先王以省方觀民設教以往言也乾爲先王先王謂上乾上也乾上已消于師故爲先王以謂以變也離爲省坤爲方爲民乾爲觀爲設爲教省方以上伏坤五言坤五體離觀民以上乾上言乾上體乾設教以二伏乾初言乾初亦體乾乾上動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故爲先王以省方觀民設教此觀變蒙之象也故曰先王以省方觀民設教

初六童觀小人道也

三爲道初動之三故爲小人道故曰初六童觀小人道也

闚觀女貞亦可醜也
坤爲醜醜穢也乾初動之五伏合坤四故爲亦可醜故曰闚觀女貞亦可醜也
觀我生進退未失道也
坤爲失三爲道進退在三故爲未失道故曰觀我生進退未失道也
觀國之光尙賓也
上爲尙坤爲賓尙賓以三伏乾初言也賓謂坤四乾初動之五伏合坤四故爲尙賓故曰觀國之光尙賓也
觀我生觀民也

坤爲民民謂伏坤坤上乾五動之五合坤上故爲觀民

故曰觀我生觀民也

觀其生志未平也

坤爲志剛柔正爲平志謂伏坤五坤五來合乾五故

爲志未平故曰觀其生志未平也

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑消卦也自謙來也七月之卦坤爲噬爲嗑噬齧

也嗑合也也謂噬而嗑也以二名也二坤五伏乾四也

坤五郎三伏乾五乾五謙三也坤五謙三伏也乾四

郎三坤四坤四謙四也乾四謙二伏也坤四動之三

合乾五坤五動之二合乾四四五交易剛噬于柔坤五體離乾四體震震爲雷離爲電故卦震下離上有雷電交合頤中有物之象故爲噬嗑噬嗑以來言也剛柔應爲亨亨謂二五亨也乾爲利坤爲用離爲獄獄确也謂确實人之情僞也後人即以名罪人所居亨利用獄皆以二言也亨謂二利用獄謂五二坤五伏乾四也五坤初伏乾三也坤五謙三伏也坤初謙二也坤五動之二合乾四坤初動之五合乾三三四交易剛柔相應故噬嗑亨利用獄獄謂五伏乾三乾三謙初伏也動之五伏合坤初剛陷柔中獄之象也利以二伏乾四言此噬嗑之象也故曰噬嗑亨利用

獄

初九屨校滅趾无咎

噬嗑初乾二伏坤上也乾自謙上來坤即謙初變伏也乾動之兌五合坤五坤動變兌初伏合乾初初以來言也離爲校震爲趾屨履也屨校謂貫校于足如屨然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上即上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上即初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑二坤五伏乾四也坤自謙三伏來乾卽謙二伏也坤動變兌二伏合乾五乾動之兌上伏合坤二亦以來言也坤爲噬爲膚艮爲鼻噬膚滅鼻以坤五言也噬謂坤五膚謂謙二謙二坤初伏乾四也鼻謂三伏乾五乾五在謙體艮坤五卽謙三乾五伏也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四故爲噬膚滅鼻坤爲咎乾五卽二坤五四五交易故无咎此二之象也故六二曰噬膚滅鼻无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑三坤四伏乾五也坤自乾四來乾卽謙三變伏

也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌二合坤二三亦以來言也坤爲噬腊肉乾肉獸腊之以全體骨爲之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體離坎爲豕離爲乾腊肉之象又坎爲毒坤爲遇噬腊肉遇毒以坤四言也坤四即二伏乾四坤四謙四也乾四謙二伏也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四故爲噬腊肉遇毒毒謂坤五坤爲小爲吝爲咎遇毒故小吝四五交易故无咎此三之象也故六三曰噬腊肉遇毒小吝无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

噬嗑四乾初伏坤三也乾自謙五伏來坤自謙五來

伏也乾動之兌初合坤上坤動之兌五伏合乾二四亦以來言也坤爲噬胏肉之帶骨者謂謙四伏乾上也乾上上合坤四坤四體巽乾上體坎巽爲風坎爲豕乾胏之象乾爲得爲金離爲矢金矢謂乾初乾初在離體金矢之象噬乾胏得金矢以伏坤三言也坤三謙五也動之四伏合乾初故爲噬乾胏得金矢乾爲利爲貞坤爲艱息爲吉利艱貞謂五伏乾三也乾三即四伏坤三乾三謙初伏也坤三謙五也乾三動之五伏合坤初坤三動之四伏合乾初故爲利艱貞吉吉以乾初言也乾初謙五伏也此四之象也故九四曰噬乾胏得金矢利艱貞吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬嗑五坤初伏乾三也坤自謙二來乾自謙初伏來也動之兌三五亦以來言也坤爲噬乾肉謂謙五坤三也坤三下合乾初乾初體坎坤三體巽巽風坎豕象同乾胏胏以剛言肉以柔言坤爲黃乾爲金黃金謂伏乾三噬乾肉得黃金以坤初言也坤初謙二也動之五合乾三故爲噬乾肉得黃金乾爲貞坤爲厲爲咎貞厲无咎以伏乾三言也乾三即四伏坤三乾三謙初伏也坤三謙五也乾三動之五伏合坤初坤三動之四伏合乾初初三交易故貞厲无咎此五之象也故九五曰噬乾肉得黃金貞厲无咎

上九何校滅耳凶何去聲

噬嗑上乾上伏坤二也乾自謙四伏來坤即謙上變伏也乾動之兌四合坤三坤動變兌上合乾四上以往言也坤爲何離爲校坎爲耳何肩何也何校滅耳以二伏乾四言也乾四上合坤五耳謂坤五坤五體坎校謂上伏坤二坤二體離乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五故爲何校滅耳消爲凶何校滅耳故凶此上之象也故上九曰何校滅耳凶

象傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也當平聲下同

坤爲頤爲中乾爲物分爲曰頤頷也卦有頤象頤謂

二坤五物謂二伏乾四坤五即三伏乾五乾四即三
坤四坤四謙四也坤五謙三伏也坤四動之三合乾
五坤五動之二合乾四四五交易故爲頤中有物頤
中有物噬而嗑也故爲噬嗑故爲頤中有物曰噬嗑
此釋卦名也剛柔相應曰亨噬嗑二五皆柔而亨者
以二乃伏陽柔中有剛如下文所云也乾爲剛坤爲
柔分分也剛柔分以坤五言也坤五謙三乾五伏也
乾五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四故爲剛
柔分震爲動離爲明動而明以伏乾四言也乾四體
震謙二伏也變合坤五坤五體離故爲動而明震爲
雷離爲電文爲章雷電合而章承上總言之也乾四

變合坤五乾五變合坤四四五交易故爲雷電合而章此三句皆謂二也所以釋二之爲伏陽也坤爲柔爲中柔得中而上行謂五也五坤初伏乾三也坤初謙二也乾三謙初伏也坤初動之五合乾三故爲柔得中而上行坤爲位剛柔正爲當坤初下合乾三故爲不當位下應乾四故利用獄故爲柔得中而上行雖不當位利用獄也此三句皆謂五也噬嗑之所以亨者以此此統釋彖辭也故曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行

雖不當位利用獄也

象傳雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電噬嗑以象言也震爲雷離爲電雷謂二伏乾四乾四體震電謂二坤五坤五體離乾四上合坤五故爲雷電雷電交合剛在柔中噬嗑之象故爲噬嗑故曰雷電噬嗑先王以明罰勑法以往言也乾爲先王先王謂四乾初也乾初已消于升故爲先王以謂以變也離爲明兌爲罰坎爲法乾爲敕罰出金以贖罪也謂三坤四坤四體兌明謂初乾二乾二體離敕修治也謂二伏乾四法則也謂上伏坤二坤二體坎乾初動之初合坤上乾二動之五合坤四乾四動之上伏合坤二故爲先王以明罰敕法此噬嗑變兌之象也故曰先王以明罰敕法

屨校滅趾不行也 行音桁

震爲行行謂伏坤上坤上即上乾上體震謙初也動變初伏合乾二故爲不行故曰屨校滅趾不行也

噬膚滅鼻乘剛也

上爲乘乾爲剛乘謂坤五剛謂伏乾四坤五即三伏乾五謙三伏也動之二合乾四故爲乘剛乘剛故噬膚滅鼻故曰噬膚滅鼻乘剛也

遇毒位不當也

坤爲位坤四下合乾五故爲位不當位不當故遇毒故曰遇毒位不當也

利艱貞吉未光也

坤爲光光謂伏坤三坤三未合乾三故爲未光未光故利艱貞吉故曰利艱貞吉未光也

貞厲无咎得當也

剛柔相合爲當初三交易故爲得當故曰貞厲无咎得當也

何校滅耳聰不明也

坎爲聰乾爲明聰謂二坤五坤五體坎不明謂二伏乾四乾四體乾坤五動變二伏合乾五乾四動之上伏合坤二故爲聰不明故曰何校滅耳聰不明也

☲☶ 離下 艮上

賁亨小利有攸往 賁彼僞反

賁息卦也自豫來也正月之卦坤爲賁賁文也謂物相雜也以五名也五坤二伏乾三也坤二即四伏乾二乾二豫四也坤二豫四伏也乾三即四坤三乾三豫五伏也坤三豫三也坤三動之四合乾二坤二動之五合乾三二三交易相間成文乾三體艮坤二體離艮爲山離爲火故卦離下艮上有山下有火之象故爲賁賁以來言也剛柔應爲亨亨以二言也二坤上伏乾四也坤上豫五也乾四豫上伏也坤上動之二合乾四乾四即五伏乾三剛柔相應故賁亨坤爲小乾爲利小利有攸往以上言也上乾五伏坤初也坤初豫上也乾五豫初伏也坤初動變上伏合乾五

故爲小利有攸往此賁之象也故曰賁亨小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

賁初乾初伏坤五也乾自豫三伏來坤卽豫初變伏也乾動之巽三合坤四坤動變巽初合乾三初以來言也坤爲賁震爲趾趾足趾謂乾初乾初體震豫三坤三伏也乾初上合坤三故爲賁其趾坤爲車舍釋也徒徒行也動之初合坤五故爲舍車而徒此初之象也故初九曰賁其趾舍車而徒

六二賁其須

賁二坤上伏乾四也坤自豫五來乾自豫上伏來也

動之巽四二亦以來言也坤爲賁兌爲須須女之賤者須人而行故爲須賁謂坤上須謂伏乾四乾四卽三伏坤四體兌坤上豫五也坤四豫二也坤上動之二合乾四坤四動之三伏合乾上四上交易故爲賁其須此二之象也故六二曰賁其須

九三賁如濡如永貞吉

賁三乾上伏坤四也乾自豫二伏來坤自豫二來伏也乾動之巽上合坤初坤動之巽二伏合乾五三亦以來言也坤爲賁兌爲濡賁如濡如以伏坤四言也坤四體兌豫二也下合乾上故爲賁如濡如坤爲永乾爲貞息爲吉動之三伏合乾上故爲永貞永貞故

吉此三之象也故九三曰賁如濡如永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤賁如頻

賁四坤三伏乾二也坤自豫三來乾即豫四變伏也坤動之巽三伏合乾初乾動之巽五合坤二四亦以來言也坤爲賁巽爲皤爲白乾爲馬離爲翰皤翰皆白貌鬚白曰皤羽白曰翰翰又飛也謂分也賁如皤如白馬翰如此二句以伏乾二言也乾二即五坤二乾二豫四也坤二豫四伏也乾二動變四伏合坤三坤二動之五合乾三坤三體巽故爲賁如皤如白馬翰如賁謂坤三馬謂乾二也坎爲寇兌爲婚媾匪寇婚媾以五坤二言也坤二即四伏乾二豫四伏也乾

二變合坤三坤二往合乾三剛柔交易故爲匪寇婚
媾寇謂坤二婚媾謂乾三也此四之象也故六四曰
賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉
賁五坤二伏乾三也坤自豫四伏來乾卽豫五伏也
坤動變巽五伏合乾二乾動之巽初伏合坤五五以
往言也坤爲賁爲帛艮爲邱離爲園爲束戔戔委積
之貌重象也賁于邱園以伏乾三言也邱園謂初初
乾初伏坤五也乾初體艮坤五體離邱園之象乾三
坤二伏也動之初伏合坤五坤二體離坤五亦體離
故爲賁于邱園束帛戔戔坤爲吝艮爲終息爲吉終

謂變終也乾三體艮即四坤三乾三動之初伏合坤五坤三動之二伏合乾五三五交易故吝終吉吝以乾三言吉以坤三言也此五之象也故六五曰賁于丘園束帛戔戔吝終吉

上九白賁无咎

賁上乾五伏坤初也乾自豫初伏來坤即豫上變伏也乾動之巽二合坤三坤動變巽上伏合乾上上以來言也巽爲白坤爲賁爲咎白賁无咎以乾五言也乾五豫初伏也動之上合坤初坤初體巽故爲白賁白賁故无咎此上之象也故上九曰白賁无咎

彖傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

故往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁亨猶言賁何以亨也是竭下之辭下乃申言之也坤爲柔爲文乾爲剛柔來而文剛謂二也二坤上伏乾四也坤上即三乾上豫五也乾上豫二伏也坤上動之二合乾四四乾上動之三合坤四四上交易故爲柔來而文剛亨謂與五亨也五坤二伏乾三也乾三即豫五坤上伏也坤上來合乾四乾三變合坤二坤二即四伏乾二乾三即四坤三柔易于下謂二剛易于上謂五三四交易剛柔相應故賁亨凡亨皆剛柔相應賁二五皆柔而亦亨者以五乃伏陽故也此釋賁亨

也分謂剛柔分也分剛上而文柔甫上也上乾五伏
坤初也乾五豫初坤五伏也動之上合坤初故爲分
剛上而文柔分剛上而文柔初五交易故小利有攸
往此釋小利有攸往也以下又申言之乾爲天坤爲
文天文卽謂上也乾五卽初伏坤五坤初卽初乾初
乾五下合坤初乾五體乾坤初體坤剛柔交易故爲
天文離爲文明艮爲止坤爲人爲文文明以止謂五
也五坤二伏乾三也坤二卽四伏乾二坤二豫四伏
也乾二豫四也乾三卽四坤三乾三豫五伏也坤三
豫三也坤二動之五合乾三坤三動之四合乾二坤
二體離乾三體艮故爲文明以止文明以止二三交

易故爲人文乾爲觀離爲察兌爲時兩爲變觀乎天文以察時變以初乾初言也觀謂乾初天文謂初伏坤五坤五卽上乾五故爲天文時謂上伏坤初坤初體兌察謂上乾五乾五體離乾初豫三伏也乾五豫初伏也乾初動之初合坤五乾五動之上合坤初坤初卽初乾初豫上也故爲觀乎天文以察時變乾爲觀兩爲化艮爲成坤爲天下觀乎人文以化成天下以三乾上言也觀謂乾上人文謂三伏坤四坤四卽四坤三故爲人文化成天下謂二也二坤上伏乾四也坤上卽三乾上乾四卽三伏坤四乾上豫二伏也坤上豫五也乾上動之三合坤四坤上動之二合乾

四坤上體坤乾四體艮故爲觀乎人文以化成天下
化成天下所以釋亨以察時變所以釋小利有攸往
此就釋賁象也故曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上
而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀
乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象傳山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火以來言也艮爲山離爲火山謂五伏乾三
乾三體艮火謂五坤二坤二體離乾三即四坤三坤
二即四伏乾二二三交易離下艮上故爲山下有火
山下有火剛柔交錯賁之象也故爲賁故曰山下有
火賁君子以明庶政无敢折獄以往言也艮爲君子

君子謂五伏乾三也乾三體艮以謂以變也離爲明爲獄坤爲庶乾爲政爲敢折斷也謂分也乾三即四坤三庶政謂坤三獄謂初伏坤五坤三動之二伏合乾五乾三動之初伏合坤五坤五即乾五乾五體離坤五亦體離故爲君子以明庶政无敢折獄此賁變巽之象也故曰君子以明庶政无敢折獄

舍車而徒義弗乘也乘平聲

坤爲義上爲乘義謂四坤三坤三豫三乾初合也乾初之初坤三之四故爲義弗乘故曰舍車而徒義弗乘也

賁其須與上興也

乾爲上爲興興起也上謂三乾上與上興以三伏坤四言也坤四卽二伏乾四豫二也坤上卽三乾上豫五也坤上動之二合乾四坤四動之三伏合乾上故爲與上興故曰貢其須與上興也

永貞之吉終莫之陵也

艮爲終終謂變終也篤而上之曰陵陵謂犯也乾上體艮豫二伏也動之三合坤四故爲終莫之陵故曰永貞之吉終莫之陵也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當平聲

坤爲位巽爲疑當位疑也以伏乾二言也乾二豫四也下合坤二故爲當位動變四伏合坤三坤三體巽

故爲疑故爲當位疑也艮爲終坤爲尤終无尤也以五坤二言也乾二變合坤三坤二往合乾三乾三體艮二三交易故終无尤故曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五之吉有喜也

坤爲喜喜謂初伏坤五乾三動之初伏合坤五故爲有喜故曰六五之吉有喜也

白賁无咎上得志也

乾爲上坤爲志乾五豫初伏也動之上合坤初故爲上得志故曰白賁无咎上得志也

周易消息卷三